四庫全書

史部

欽定四庫全書

史部

欽定續文獻通考卷一百十七

給事中臣陳化龍覆勘

總校官內閣中書臣孫溶

欽定續文獻通考卷一百十七

樂考

樂舞

宋寧宗廟室奏大安之舞

遼文舞六十四人武舞六十四人

臣謹按遼文武二舞史闕其名不可考矣

大樂舞用二十人分四部曰景雲樂舞慶雲樂舞破陣

樂舞承天樂舞詳樂制門

金熙宗皇統間定文舞曰仁豐道洽之舞武舞曰功成治定之舞

貞元儀改文舞曰保大定功之舞武舞曰萬國來同之舞

世宗大定十一年又有四海會同之舞

臣等謹按禮志云大定七年正月上尊號受册寶禮畢上壽文舞奏保大定功之舞武舞奏萬國來

同之舞樂志則云文舞奏功成治定之舞武舞奏四海會同之舞禮志又云大定十一年十一月郊前朝享文舞奏仁豐道洽之舞武舞奏功成治定之舞樂志亦云是月郊祀文武奏仁豐道洽之舞武舞奏功成治定之舞然又云是月行册禮奏功成治定之舞四海會同之舞夫貞元改仁豐道洽為保大定功功成治定為萬國來同若大定七年上壽所用如禮志所載則既沿用之矣如樂志所

載則又獨復功成治定之舊而别改四海會同之名也四海會同義與萬國來同不殊且功成治定本屬武舞復舊名而移用之文舞於一時觀聽亦恐未宜況所復者止及其半耶至十一年郊祀及郊前朝享並奏仁豐道洽功成治定是又全草貞元之制而復皇統之舊乃同時行册禮所用又作功成治定四海會同二志自相牴牾駁雜為甚若樂志所云大定十一年又有四海會同之舞其説

尤踈葢此舞已見大定七年不自十一年始也

定二舞先後先文後武

命太常議文武二舞所當先後太常議按唐宋郊廟之禮並先文後武本朝自行禘祫之禮亦然惟唐韋萬石建議謂先儒相傳以揖讓得天下則先奏文以征伐得天下則先奏武當時雖從尋復改之其以開元禮先文後武為定

凡大祀設宮縣樂立八佾二舞表於樂前文舞八佾

立於縣前表後武舞八佾各為四佾立於縣宮左右

引舞執纛等在前

文舞所執籥翟各六十四武舞所執朱干玉戚各六十四引舞所執旌二纛二矛杖二單鼗二單鐸二雙鐸二金饒二金錞二金鉦二相鼓二雅鼓二

元世祖至元三年定宗廟樂舞名文舞曰武定文綏之舞武舞曰內平外成之舞

成宗大德九年定郊祀樂舞名文舞曰崇德之舞武舞

曰定功之舞

郊祀樂舞

降神文舞崇德之舞乾寧之曲六成圜鍾宮三成始聽三鼓一聲鼗一聲鼓凡三作後倣此一鼓稍前開手立二鼓合手退後三鼓相顧蹲三鼓畢間聲作二聲鼗一聲鼓一鼓稍前舞蹈二鼓舉左手收左揖三鼓舉右手收右揖四鼓高呈手五鼓兩兩相向蹲六鼓稍前開手立七鼓退後俯伏八鼓舉左手收左揖九鼓舉右手收右揖十鼓稍

前開手立十一鼓合手退後躬身十二鼓伏興仰視十三鼓舞蹈相向立十四鼓復位交籥正蹲十五鼓躬身受終聽三鼓止黄鍾角一成始聽三鼓一鼓稍前舞蹈二鼓合手退後三鼓相顧蹲三鼓畢間聲作一鼓稍前舞蹈二鼓高呈手三鼓兩兩相向蹲四鼓舉左手收左揖五鼓舉右手收右揖六鼓稍前開手七鼓復位正揖八鼓兩兩相向交籥正蹲九鼓復位立十鼓稍前開手立十一鼓合手退後躬身十二鼓

伏與仰視十三鼓舉左手收開手正蹲十四鼓舉右
手收開手正蹲十五鼓躬身受終聽三鼓止太簇徵
一成始聽三鼓一鼓稍前開手立二鼓合手退後三
鼓相顧蹲三鼓畢間聲作一鼓稍前舞蹈二鼓復位
躬身三鼓高呈手四鼓舉左手收左揖五鼓舉右手
收右揖六鼓兩兩相向交籥正蹲七鼓復位躬身八
鼓舞蹈相向立九鼓復位俯伏十鼓舉左手收左揖
十一鼓舉右手收右揖十二鼓伏興仰視十三鼓舞

蹈相向立十四鼓復位交籥正蹲十五鼓躬身受終聽三鼓止姑洗羽一成始聽三鼓一鼓稍前開手立二鼓合手退後三鼓相顧蹲三鼓畢間聲作一鼓稍前舞蹈二鼓復位正揖三鼓高呈手四鼓推左手收左揖五鼓推右手收右揖六鼓兩兩相向交籥正蹲七鼓復位俯伏八鼓舞蹈相向立九鼓復位躬身十鼓伏興仰視十一鼓舉左手收左揖十二鼓舉右手收右揖十三鼓舞蹈相向立十四鼓復位交籥正蹲

十五鼓躬身受終聽三鼓止

昊天上帝位酌獻文舞崇德之舞明成之曲黄鍾宫一成

始聽三鼓一鼓稍前開手立二鼓合手退後三鼓相

顧蹲三鼓畢間聲作一鼓稍前舞蹈相向立二鼓復

位相顧蹲三鼓復位開手立四鼓合手正揖五鼓舉

左手收左揖六鼓舉右手收右揖七鼓兩兩相向交

籥正蹲八鼓復位正揖九鼓稍前開手立十鼓退後

俯伏十一鼓稍前開手立十二鼓推左手收十三鼓

推右手収十四鼓三叩頭拜舞十五鼓躬身受終聽

三鼓止

皇地祇酌獻文舞大吕宫一成始聽三鼓一鼓稍前

開手立二鼓合手退後三鼓相顧蹲三鼓畢間聲作

一鼓稍前舞蹈相向立二鼓復位正揖三鼓舉左手

收左揖四鼓舉右手収右揖五鼓高呈手六鼓兩兩

相向交籥正蹲七鼓復位俯伏八鼓舞蹈相向立九

鼓復位躬身十鼓交籥正蹲十一鼓兩兩相向開手

正蹲十二鼓伏興仰視十三鼓舞蹈相向立十四鼓
三叩頭拜舞十五鼓躬身受終聽三鼓止
大祖位酌獻黄鍾宫一成始聽三鼓一鼓稍前開手
立二鼓合手退後三鼓相顧蹲三鼓畢間聲作一鼓
稍前舞蹈二鼓復位正揖三鼓舉左手收左揖四鼓
舉右手收右揖五鼓高呈手六鼓兩兩相向交籥正
蹲七鼓復位俯伏八鼓舞蹈相向立九鼓復位躬身
十鼓交籥正蹲十一鼓兩兩相向開手正蹲十二鼓

伏興仰視十三鼓合手正揖十四鼓叩頭拜舞十五
鼓躬身受終聽三鼓止
亞獻酌獻武舞定功之舞黃鍾宮一成始聽三鼓一鼓稍
前開手立二鼓合手退後按腰立三鼓相顧蹲三鼓
畢間聲作一鼓稍前左右揚干戚二鼓退後相顧蹲
三鼓舉左手收四鼓舉右手收五鼓左右揚干戚相
向立六鼓復位相顧蹲七鼓呈干戚八鼓復位按腰
立九鼓刺干戚十鼓復位推左手收十一鼓推右手

收十二鼓稍前開手立十三鼓左右揚干戚十四鼓
復位按腰相顧蹲十五鼓躬身受終聽三鼓止
終獻武舞黃鍾宮一成始聽三鼓一鼓稍前開手立
二鼓合手退後按腰立三鼓相顧蹲三鼓畢間聲作
一鼓稍前左右揚干戚二鼓退後高呈手三鼓復位
相顧蹲四鼓左右揚干戚相向立五鼓復位舉左手
收六鼓舉右手收七鼓面向西開手正蹲八鼓呈干
戚九鼓復位按腰立十鼓刺干戚十一鼓兩兩相向

立十二鼓復位左右揚干戚十三鼓退後相顧蹲十

四鼓三叩頭拜舞十五鼓躬身受終聽三鼓止

宗廟樂舞

至元三年八室時享文舞武定文綏之舞降神來成之曲九

成黄鍾宮三成姑洗三鼓一鼓稍前開手立二鼓退

後合手三鼓相顧蹲三鼓畢間聲作一鼓稍前舞蹈

次合手而立二鼓正面高呈手住三鼓退後收手蹲

四鼓正面躬身興身立五鼓推左手右相顧左揖六

鼓推右手左相顧右揖七鼓稍前正面開手立八鼓
舉左手右相顧左揖九鼓舉右手左相顧右揖十鼓
稍退後俯身而立十一鼓稍前開手立十二鼓合手
相顧蹲十五鼓正面躬身受終聽三鼓止大呂角二
成始聽三鼓一鼓稍前開手立二鼓退後合手三鼓
相顧蹲三鼓畢間聲作一鼓稍進前舞蹈合手立二
鼓舉左手住收右足三鼓舉右手住收左足四鼓兩
兩相向而立五鼓稍前高呈手住六鼓舞蹈退後立

七鼓稍前開手立八鼓合手退後蹲九鼓正面歸俯立十鼓推左手收右足推右手收左足十一鼓舉左手收右足舉右手收左足十二鼓稍進前正面仰視十三鼓稍退後相顧蹲十四鼓合手俯身立十五鼓正面躬身受終聽三鼓止太簇徵二成始聽三鼓一鼓稍前開手立二鼓退後合手三鼓相顧蹲三鼓畢間聲作一鼓稍進前舞蹈次合手立二鼓俯身而正面揖三鼓稍進前高呈手立四鼓收手正面蹲五鼓

舉左手住收右足六鼓舉右手收左足收手七鼓兩

兩相向而立八鼓稍前高仰視九鼓稍退收手蹲十

鼓舉左手住而蹲十一鼓舉右手收手而蹲十二鼓

正面歸佾舞蹈十三鼓俯身正揖十四鼓交籥翟相

顧蹲十五鼓正面躬身受終聽三鼓止應鍾羽二成

始聽三鼓一鼓稍前開手立二鼓退後合手三鼓相

顧蹲三鼓畢間聲作一鼓稍進前舞蹈次合手立二

鼓兩兩相向立三鼓舉左手収右足左揖四鼓舉右

手收左足右揖五鼓歸佾正面立六鼓稍進前高呈手住七鼓收手稍退相顧蹲八鼓兩兩相向立九鼓稍前開手蹲十鼓退後合手對揖十一鼓正面歸佾立十二鼓稍進前舞蹈次合手立十三鼓垂左手而右足應十四鼓垂右手而左足應十五鼓正面躬身受終聽三鼓止

初獻酌獻烈祖第一室文舞開成之曲無射宫一成

始聽三鼓一鼓稍前開手立二鼓稍退合手三鼓相

顧蹲三鼓畢間聲作一鼓稍進前舞蹈合手立二鼓稍退俯身開手立三鼓垂左手住收右足四鼓垂右手收左足五鼓左側身相顧左揖六鼓右側身相顧右揖七鼓正面躬身興身立八鼓兩兩相向合手立九鼓相顧高呈手住十鼓收手舞蹈十一鼓舞左而收手立十二鼓舞右而收手立十三鼓揚左手相顧蹲十四鼓揚右手相顧蹲十五鼓稍前正面躬身受終聽三鼓止　太祖第二室文舞武成之曲無射宮

一成始聽三鼓一鼓稍前開手立二鼓退後合手三鼓相顧蹲三鼓畢間聲作一鼓稍前舞蹈次合手立二鼓正面高呈手住三鼓兩兩相向而對揖四鼓正面歸佾舞蹈次合手立五鼓稍前開手蹲妝手立六鼓稍退合手蹲妝手立七鼓舉左手而左揖八鼓舉右手而右揖九鼓推左手住而正蹲十鼓推右手正蹲十一鼓開手執籥翟正面俯視十二鼓垂左手妝右足十三鼓垂右手妝左足十四鼓稍前正面仰視

而立十五鼓稍前正面躬身受終聽三鼓止　太宗

第三室文舞文成之曲無射宮一成始聽三鼓一鼓

稍前開手立二鼓退後合手三鼓相顧蹲三鼓畢間

聲作一鼓稍進前舞蹈二鼓兩相向而高呈手立三

鼓稍前開手立相顧蹲四鼓退後合手立相顧蹲五

鼓垂左手而右足應六鼓垂右手而左足應七鼓推

左手住左揖八鼓推右手住右揖九鼓稍前仰視正

揖十鼓舉左手住妝右足十一鼓舉右手住妝左足

十二鼓稍前舞蹈十三鼓稍前開手而相顧立十四鼓退後合手立十五鼓稍前正面躬身受終聽三鼓止

皇伯考卓沁第四室文舞弼成之曲無射宮一成始聽三鼓一鼓稍前開手立二鼓退後合手三鼓相顧蹲三鼓畢間聲作一鼓稍進前舞蹈二鼓合手俯身相顧蹲三鼓正面高呈手住四鼓稍前舞蹈次合手立五鼓垂左手右相顧收手立六鼓垂右手左相顧收手立七鼓稍前高仰視收手正面立八鼓再

退高執籥翟相顧蹲九鼓舞蹈次合手而立十鼓舉
左手住收右足十一鼓舉右手住收左足十二鼓稍
前開手立收手蹲十三鼓稍前退後合手立十四鼓
俯身合手而立十五鼓稍前正面躬身受終聽三鼓
止
皇伯考察罕台第五室文舞協成之曲無射宮
一成始聽三鼓一鼓稍前開手立二鼓退後合手三
鼓相顧蹲三鼓畢間聲作一鼓稍進前舞蹈次合手
立二鼓開手相顧蹲三鼓合手相顧蹲四鼓稍前高

呈手住五鼓舉左手右相顧左揖六鼓舉右手左相顧右揖七鼓推左手住㕚右足八鼓推右手住㕚左足九鼓稍前舞蹈次合手立十鼓開手正蹲㕚合手立十一鼓稍前正面仰視立十二鼓交籥翟相顧蹲十三鼓各盡舉左手而住十四鼓各盡舉右手㕚手立十五鼓稍前正面躬身受終聽三鼓止

睿宗第六室文舞明成之曲無射宫一成始聽三鼓一鼓稍前開手立二鼓退後合手三鼓相顧蹲三鼓畢間聲

作一鼓稍前舞蹈二鼓稍前開手立三鼓退後合手
立四鼓垂左手相顧蹲五鼓垂右手相顧蹲六鼓稍
前正面仰視立七鼓舞左手住收右足收手八鼓舞
右手住收左足收手九鼓兩相向合手而立十鼓推
左手推右手十一鼓皆舉左右手十二鼓正面高呈
手立十三鼓退後合手俯身十四鼓開手高呈籥翟
相顧蹲十五鼓正面稍前躬身受終聽三鼓止　定
宗第七室文舞熙成之曲無射宮一成始聽三鼓一

鼓稍前開手立二鼓退後合手三鼓相顧蹲三鼓畢
間聲作一鼓稍前舞蹈二鼓兩相向高呈手立三鼓
垂左手而右足應四鼓垂右手而左足應五鼓稍前
開手立相顧蹲六鼓退後合手立相顧蹲七鼓舉左
手住攱右足八鼓舉右手住攱左足九鼓推左手左
揖十鼓推右手右揖十一鼓稍前舞蹈十二鼓退後
正揖十三鼓稍前開手相顧立十四鼓退後合手立
十五鼓稍前正面躬身受終聽三鼓止

憲宗第八

室文舞威成之曲無射宮一成始聽三鼓一鼓稍前開手二鼓退後合手三鼓相顧蹲三鼓畢間聲作一鼓進前舞蹈次合手立二鼓高呈手住三鼓舉左手右顧四鼓舉右手左顧五鼓推左手右揖六鼓推右手左揖七鼓兩相向交籥翟立八鼓正面歸佾合手立九鼓稍前舞蹈收手立十鼓退後正揖十一鼓俯身正面揖十二鼓高仰視十三鼓垂左手十四鼓垂右手十五鼓正面躬身受終聽三鼓止

亞獻武舞内平外成之舞順成之曲無射宮一成始聽三鼓一鼓側身開手二鼓合手三鼓相顧蹲三鼓畢間聲作一鼓皆稍進前舞蹈次按腰立二鼓按腰相顧蹲三鼓左右揚干戚收手按腰右以象滅王罕四鼓稍退舞蹈按腰立五鼓兩兩相向按腰立六鼓歸佾開手蹲七鼓面西收手按腰立八鼓側身擊干戚收立右以象破西夏九鼓正面歸佾躬身次與身立十鼓稍進前舞蹈次按腰立十一鼓左右推手次按腰立

十二鼓跪左膝疊手呈干戚住右以象克金國十三
鼓手收按腰興身立十四鼓兩相向而相顧蹲十五
鼓正面躬身受終聽三鼓止

終獻武舞順成之曲無射宮一成始聽三鼓一鼓側
身開手立二鼓合手按腰三鼓相顧蹲三鼓畢間聲
作一鼓稍進前舞蹈次按腰立二鼓開手正面蹲收
手按腰三鼓面西舞蹈次按腰立四鼓面南左右揚
干戚收手按腰五鼓側身擎干戚收手按腰立右以

象狄西域定河南六鼓兩兩相向立七鼓歸佾正面開手蹲收手按腰八鼓東西相向躬身受右以象收西蜀平南詔九鼓歸佾舞蹈退後次按腰立十鼓推左右手躬身次與身立十一鼓進前舞蹈次按腰立右以象臣高麗服交趾十二鼓兩兩相向按腰蹲十三鼓歸佾左右揚手按腰立十四鼓正面開手俯視十五鼓收手按腰躬身受終聽三鼓止

泰定十室樂舞迎神文舞思成之曲黄鍾宫三成始

聽三鼓一鼓稍前開手立二鼓合手退後三鼓相顧

蹲三鼓畢間聲作一鼓稍前舞蹈二鼓高呈手三鼓

舉左手收左揖四鼓舉右手收右揖五鼓退後相顧

蹲六鼓兩兩相向立七鼓復位俯伏八鼓舉左手開

手正蹲九鼓舉右手開手正蹲十鼓稍前開手立十

一鼓合手退後躬身十二鼓伏興仰視十三鼓舞蹈

相向立十四鼓復位交籥正蹲十五鼓躬身受終聽

三鼓止大呂角二成始聽三鼓一鼓稍前舞蹈二鼓

合手退後三鼓相顧蹲三鼓畢間聲作一鼓稍前舞蹈二鼓舉左手收左揖三鼓舉右手收右揖四鼓高呈手五鼓兩兩相顧蹲六鼓稍前開手立七鼓復位正揖八鼓兩兩相向交籥正蹲九鼓復位正揖十鼓舉左手收左揖十一鼓舉右手收右揖十二鼓伏興仰視十三鼓舞蹈相向立十四鼓復位立十五鼓躬身受終聽三鼓止太簇徵二成始聽三鼓一鼓稍前開手立二鼓合手退後三鼓相顧蹲三鼓畢間聲作

一鼓稍前舞蹈二鼓復位躬身三鼓高呈手四鼓兩兩相向交籥正蹲五鼓復位立六鼓舞蹈相向立七鼓舉左手收左揖八鼓舉右手收右揖九鼓稍前舞蹈十鼓退後俯伏十一鼓稍前開手立十二鼓推左手收十三鼓推右手收十四鼓三叩頭拜舞十五鼓躬身受終聽三鼓止應鍾羽二成始聽三鼓一鼓稍前開手立二鼓合手退後三鼓相顧蹲三鼓畢間聲作一鼓稍前舞蹈二鼓復位正揖三鼓高呈手四鼓

稍前開手立五鼓退後躬身六鼓推左手收七鼓推右手收八鼓舞蹈相向立九鼓復位躬身十鼓交籥正蹲十一鼓兩兩相向開手正蹲十二鼓舉左手收左揖十三鼓舉右手收右揖十四鼓三叩頭拜舞十五鼓躬身受終聽三鼓止

初獻酌獻太祖第一室文舞開成之曲無射宮一成始聽三鼓一鼓稍前開手立二鼓合手退三鼓相顧蹲三鼓畢間聲作一鼓稍前舞蹈相向立二鼓復位

正揖三鼓推左手收四鼓推右手收五鼓三叩頭拜

舞六鼓兩兩相向交籥正蹲七鼓復位立八鼓稍前

舞蹈九鼓復位俯伏十鼓高呈手正揖十一鼓兩兩

相向蹲十二鼓復位開手立十三鼓合手正揖十四

鼓伏興仰視十五鼓躬身受終聽三鼓止　睿宗第

二室文舞武成之曲無射宮一成始聽三鼓一鼓稍

前開手立二鼓合手退後三鼓相顧蹲三鼓畢間聲

作一鼓稍前舞蹈二鼓復位正揖三鼓高呈手四鼓

稍前開手立五鼓退後躬身六鼓舉左手收左揖七鼓舉右手收右揖八鼓舞蹈相向立九鼓復位立十鼓推左手收十一鼓推右手收十二鼓伏興仰視十三鼓兩兩相向蹲十四鼓復位交籥正蹲十五鼓躬身受終聽三鼓止

世祖第三室文舞混成之曲無射宫一成始聽三鼓一鼓稍前開手立二鼓合手退後三鼓相顧蹲三鼓畢間聲作一鼓稍前舞蹈二鼓高呈手三鼓交籥正蹲四鼓兩兩相向開手正蹲五

鼓伏興仰視六鼓舉左手收左揖七鼓舉右手收右揖八鼓退後躬身九鼓稍前開手立十鼓舉左手收左揖十一鼓舉右手收右揖十二鼓高呈手正揖十三鼓舞蹈相顧蹲十四鼓三叩頭拜舞十五鼓躬身受終聽三鼓止

裕宗第四室文舞昭成之曲無射宫一成始聽三鼓一鼓稍前開手立二鼓合手退後三鼓相顧蹲三鼓畢間聲作一鼓稍前舞蹈二鼓退後高呈手三鼓舉左手收左揖四鼓舉右手收右揖

五鼓稍前開手立六鼓退後躬身七鼓兩兩相向交籥正蹲八鼓伏興仰視九鼓推左手收左揖十鼓推右手收右揖十一鼓稍前舞蹈十二鼓退後相顧蹲十三鼓高呈手十四鼓三叩頭拜舞十五鼓躬身受終聽三鼓止

顯宗第五室文舞德成之曲無射宮

一成始聽三鼓一鼓稍前開手立二鼓合手退後三鼓相顧蹲三鼓畢間聲作一鼓稍前舞蹈相向立二鼓復位正揖三鼓舉左手收四鼓舉右手收五鼓伏興仰

視六鼓兩兩相向立七鼓復位交籥正蹲八鼓退後
躬身九鼓稍前開手立十鼓舉左手收左揖十一鼓
舉右手收右揖十二鼓高呈手十三鼓復位正蹲十
四鼓三叩頭拜舞十五鼓躬身受終聽三鼓止　順
宗第六室文舞慶成之曲無射宮一成始聽三鼓一
鼓稍前開手立二鼓合手退後三鼓相顧蹲三鼓畢
間聲作一鼓稍前舞蹈二鼓復位相顧蹲三鼓稍前
開手立四鼓合手正揖五鼓舉左手收左揖六鼓舉

右手收右揖七鼓兩兩相向交籥正蹲八鼓復位立
九鼓稍前開手立十鼓伏興仰視十一鼓舉左手收
相顧蹲十二鼓舉右手收相顧蹲十三鼓高呈手正
揖十四鼓三叩頭拜舞十五鼓躬身受終聽三鼓止
成宗第七室文舞守成之曲無射宮一成始聽三
鼓一鼓稍前開手立二鼓合手退後三鼓相顧蹲三
鼓畢間聲作一鼓稍前舞蹈二鼓退後躬身三鼓舉
左手收左揖四鼓舉右手收右揖五鼓伏興仰視六

鼓兩兩相向交籥正蹲七鼓復位正揖八鼓高呈手九鼓舉左手收左揖十鼓舉右手收右揖十一鼓開手立十二鼓合手正揖十三鼓稍前舞蹈十四鼓三叩頭拜舞十五鼓躬身受終聽三鼓止　武宗第八室文舞威成之曲無射宮一成始聽三鼓一鼓稍前開手立二鼓合手退後三鼓相顧蹲三鼓畢間聲作一鼓稍前舞蹈二鼓復位正揖三鼓高呈手四鼓稍前開手立五鼓退後躬身六鼓舉左手收左揖七鼓

舉右手収右揖八鼓舞蹈相向立九鼓復位立十鼓
舉左手収左揖十一鼓舉右手収右揖十二鼓伏興
仰視十三鼓兩兩相向立十四鼓復位交籥正蹲十
五鼓躬身受終聽三鼓止

仁宗第九室文舞歆成之曲無射宮一成始聽三鼓一鼓稍前開手立二鼓
合手退後三鼓相顧蹲三鼓畢間聲作一鼓稍前舞
蹈相向立二鼓復位正揖三鼓高呈手四鼓推左手
收五鼓推右手收六鼓稍前開手立七鼓退後躬身

八鼓兩兩相向立九鼓復位交籥正蹲十鼓舉左手推左揖十一鼓舉右手收右揖十二鼓稍前舞蹈十三鼓復位正揖十四鼓伏興仰視十五鼓躬身受終聽三鼓止

英宗第十室文舞獻成之曲無射宮一成始聽三鼓一鼓稍前開手立二鼓合手退後三鼓相顧蹲三鼓畢間聲作一鼓稍前舞蹈相向立二鼓舉左手收左揖三鼓舉右手收右揖四鼓高呈手五鼓伏興仰視六鼓兩兩相向蹲七鼓退後俯伏八鼓

復位交籥正蹲九鼓稍前開手立十鼓復位躬身十一鼓稍前舞蹈十二鼓復位正揖十三鼓舞蹈兩兩相向立十四鼓三叩頭拜舞十五鼓躬身受終聽三鼓止

亞獻武舞肅寧之曲無射宫一成始聽三鼓一鼓稍前開手立二鼓合手退按後腰立三鼓相顧蹲三鼓畢間聲作一鼓稍前左右揚干戚二鼓退後相顧蹲三鼓高呈手四鼓左右揚干戚五鼓呈干戚六鼓復

位按腰立七鼓刺干戚八鼓兩兩相向開手正蹲九

鼓復位舉左手收十鼓舉右手收十一鼓稍前開手

立十二鼓退後按腰立十三鼓左右揚干戚相向立

十四鼓復位按腰相顧蹲十五鼓躬身受終聽三鼓

止

終獻武舞肅寧之曲無射宮一成始聽三鼓一鼓稍

前開手立二鼓合手退後按腰立三鼓相顧蹲三鼓

畢間聲作一鼓稍前左右揚干戚二鼓退後高呈手

三鼓舉左手收四鼓舉右手收五鼓面向西開手正蹲六鼓復位左右揚干戚七鼓躬身受八鼓呈干戚九鼓復位按腰立十鼓刺干戚十一鼓兩兩相向立十二鼓復位按腰立十三鼓退後相顧蹲十四鼓三叩頭拜舞十五鼓躬身受終聽三鼓止

天歷三年新製樂舞明宗酌獻文舞永成之曲無射宮一成始聽三鼓一鼓合手稍前開手立二鼓退後立三鼓相顧蹲三鼓畢間聲作一鼓向前舞蹈相向

立二鼓復位三叩頭拜舞三鼓兩兩開手正蹲四鼓
復位俯伏五鼓交籥正蹲六鼓伏興仰視七鼓躬身
八鼓稍前開手立九鼓復位正揖高呈手十鼓舉左
手收左揖十一鼓舉右手收右揖十二鼓正揖十三
鼓兩兩交籥相揖十四鼓復位十五鼓躬身受終聽
三鼓止
祀前一日宿縣於庭中立四表於橫街之南稍東設
舞位於縣北文郎左執籥右秉翟武郎左執干右執

戚皆六十有四人享日與工人先入就位舞師二人執纛二人引文舞分立於表南武舞及執器者俟立於宮縣之左右器鼗二雙鐸二單鐸二鐃二錞二錞二用六人𨦟二相鼓二雅鼓二凡二十人文舞進舞師二人執旌二人引武舞進立其處文舞還立於縣側

凡宗廟之樂九成舞九變黃鍾之宮三成三變大呂之角二成二變太簇之徵二成二變應鍾之羽二成二變圜丘之樂六成舞六變夾鍾之宮三成三變黃

鍾之角一成一變太蔟之徵一成一變姑洗之羽一成一變

舞師四人皆執梃執纛二人執旌二人祭則前舞以爲舞容舞人從南表向第一表爲一成則一變從第二至第三爲二成從第三至北第四表爲三成舞人各轉身南向於北表之北還從第一至第二爲四成從第二至第三爲五成從第三至南第一表爲六成若八變者更從南北向第二爲七成又從第二至第

三為八成若九變者又從第三至北第一為九成

舞師二人舒脚幞頭黄羅繡抹額紫服金銅荔枝帶皁鞾各執仗牙仗也執旌二人平冕前後各九旒五就青生色鸞袍黄綾帶黄絹袴白絹襪赤革履平冕鸞袍皆倣金制惟冕之旒數不同金以五元以九執纛二人青羅巾餘同執旌舞人青羅生色義花鸞袍緣以皁綾平冕冠冠前後有旒青白硝石珠相間

文舞器 纛二制若旌幢高七尺杠首刻象牛首下

施朱繒盖為三重以導文舞　籥六十有四木為之

象籥之制舞人所執　翟六十有四木柄端刻龍首

飾以雉羽綴以流蘇舞人所執

武樂器　旌二制如纛杠首栖以鳳以導武舞　干

六十有四木為之加以彩繪舞人所執　戚六十有

四制若劍然禮記註戚斧也今制與古異　舞人所執　金錞二

金鉦二　金鐃二　單鐸二　雙鐸二　雅鼓二

相鼓二　鼗鼓二以上並詳金革之屬

舞表　表四木杆鑿方石樹之用以識舞人之兆綴

樂隊樂音王隊元旦用之引隊大樂禮官二員冠展角幞

頭紫袍塗金帶執笏次執戲竹二人同前服次樂工

八人冠花幞頭紫窄衫銅束帶龍笛三枚鼓三金鞚

小鼓一板一奏萬年歡之曲從東階升至御前以次

而西折繞而南北向立次二隊婦女十人冠展角幞

頭紫袍隨樂聲進至御前分左右相向立次婦女一

人冠唐帽黄袍進北向立定樂止念致語畢樂作奏

長春柳之曲次三隊男子三人戴紅髮青面具雜彩衣次一人冠唐帽綠襴袍角帶舞蹈而進立於前隊之右次四隊男子一人戴孔雀明王像面具披金甲執叉從者二人戴毗沙神像面具紅袍執斧次五隊男子五人冠五梁冠戴龍王面具繡氅執圭與前隊同進北向立次六隊男子五人為飛天夜叉之像舞蹈以進次七隊樂工八人冠霸王冠青面具錦繡衣龍笛三觱篥三杖鼓二與前大樂合奏濟爾噶雅之

曲次八隊婦女二十人冠廣翠冠銷金緑衣執牡丹花舞唱前曲與樂聲相和進至御前北向列為九重重四人曲終再起與後隊相和次九隊婦女二十人冠金梳翠花鈿繡衣執花鞚稍子鼓舞唱前曲與前隊相和次十隊婦女八人花髻服銷金桃紅衣揺日月金鞚稍子鼓舞唱同前次男子五人作五方菩薩梵像揺日月鼓次一人作樂音王菩薩梵像執花鞚稍子鼓齊聲舞前曲一闋樂止次婦女三人歌新水令

沽美酒太平令之曲終念口號畢舞唱相和以次而出壽星隊（天壽節用之）引隊禮官樂工冠服並同樂音王隊次二隊婦女十人冠唐巾服銷金紫衣銅束帶次婦女一人冠平天冠服繡鶴氅方心曲領執圭以次進至御前立定樂止念致語畢樂作奏長春柳之曲次三隊男子三人冠服舞蹈並同樂音王隊次四隊男子一人冠金漆弁冠服緋袍塗金帶執笏從者二人錦帽繡衣執金字福祿牌次五隊男子一人冠捲

雲冠青面具綠袍塗金帶分執梅竹松椿石同前隊而進北向立次六隊男子五人為烏鴉之像作飛舞之態進立於前隊之左樂止次七隊樂工十有二人冠雲頭冠銷金緋袍白裙龍笛三觱栗三札鼓三和鼓一板一與前大樂合奏山荊子帶袄神急之曲次八隊婦女二十人冠鳳翅冠翠花鈿服寛袖衣加雲肩霞綬玉佩各執寶蓋舞唱前曲次九隊婦女三十人冠玉女冠翠花鈿服黄銷金寛袖衣加雲肩霞綬

玉佩各執椶毛日月扇舞唱前曲與前隊相和次十隊婦女八人服雜綵衣被槲葉魚鼓簡子次男子八人冠束髮冠金掩心甲銷金緋袍執戟次爲龜鶴之像各一次男子五人冠黑紗帽服繡鶴氅朱履策龍頭藜杖齊舞唱前曲一闋樂止次婦女三人歌新水令沽美酒太平令之曲終念口號畢舞唱相和以次而出

禮樂隊朝會用之引隊禮官樂工大樂冠服並同樂音王

隊次二隊婦女二人冠黒漆弁冠服青素袍方心曲領白裙束帶執圭次婦女一人冠九龍冠服繡紅袍玉束帶進至御前立定樂止念致語畢樂作奏長春柳之曲次三隊男子三人冠服舞蹈同樂音王隊次四隊男子三人皆冠捲雲冠服黄袍塗金帶執圭次五隊男子五人皆冠三龍冠服紅袍各執劈正金斧同前隊而進北向立次六隊童子五人三髻素衣各執香花舞蹈而進樂止次七隊樂工八人皆冠束髪

冠服錦衣白袍龍笛二觱栗三杖鼓二與前大樂合奏新水令水仙子之曲次八隊婦女二十人冠籠巾服紫袍金帶執笏歌新水令之曲與樂聲相和進至御前分為四行北向立鞠躬拜興舞蹈叩頭山呼就拜再拜畢復趨聲歌水仙子之曲一闋再歌青山口之曲與後隊相和次九隊婦女二十人冠車髻冠服銷金藍衣雲肩佩綬執孔雀幢舞唱與前隊相和次十隊婦女八人冠翠花唐巾服錦繡衣執寶蓋舞唱

前曲次男子八人冠鳳翅兠牟披金甲執金戟次男子一人冠平天冠服繡鶴氅執圭齊舞唱前曲一闋樂止次婦女三人歌新水令沽美酒太平令之曲終念口號畢舞唱相和以次而出

說法隊引隊禮官樂工大樂冠服並同樂音王隊次二隊婦女十人冠僧伽帽服紫禪衣皁絛次婦女一人服錦袈裟餘如前持數珠進至御前北向立定樂止念致語畢樂作奏長春柳之曲次三隊男子三人

冠服舞蹈並同樂音王隊次四隊男子一人冠隱士冠服白紗道袍皁絛執麈拂從者二人冠黄包巾服錦繡衣執令字旗次五隊男子五人冠金冠披金甲錦袍執戟同前隊而進北向立次六隊男子五人為金翅鵰之像舞蹈而進樂止次七隊樂工十有六人冠五福冠服錦繡衣龍笛六觱栗六杖鼓四與前大樂合奏金字西番經之曲次八隊婦女二十人冠珠子菩薩冠服銷金黄衣纓絡佩綬執金浮屠白傘葢

舞唱前曲與樂聲相和進至御前為五重重四人曲終再起與後隊相和次九隊婦女二十人冠金翠菩薩冠服銷金紅衣執寶蓋舞唱與前隊相和次十隊婦女八人冠青螺髻冠服白銷金衣執金蓮花次男子八人披金甲為八金剛像次一人為文殊像執如意一人為普賢像執西番蓮花一人為如來像齊舞唱前曲一闋樂止次婦女三人歌新水令沽美酒太平令之曲終念口號畢舞唱相和以次而出

明太祖洪武元年定樂舞之制

樂生仍用道童舞生改用軍民俊秀子弟文武各六十四人文生唐帽紫大袖袍執羽籥武生唐帽絳大袖袍執干戚俱革帶皁靴尋改用幞頭緋紫袍靴帶仍舊

輿服志曰明初郊社宗廟用雅樂協律郎幞頭紫羅袍荔枝帶樂生緋袍展脚幞頭舞士幞頭紅羅袍荔枝帶皁鞾文舞生紅袍武舞生緋袍俱展脚

幞頭草帶皁鞾

樂志曰郊丘廟社洪武元年定武舞生六十二人引舞二人各執干戚文舞生六十二人引舞二人各執羽籥舞師二人執節以引之共一百三十人朱載堉律吕精義曰宋太祖建隆元年二月兼太常寺竇儼上言請改周崇德舞曰文德之舞象成舞曰武功之舞國朝用宋竇儼所擬舞名武曰武功之舞文曰文德之舞

洪武三年九月定朝會宴享樂舞之數

凡宴會用九奏三舞武舞曰平定天下之舞象以武功定禍亂也用舞士三十二人皆左執干干長三尺五寸上濶一尺下廣六寸朱質上畫雉羽中畫升龍雲氣右秉戚長二尺五寸朱紅漆柄金裝戚斧分為四行每行八人舞作發揚蹈厲坐作擊刺之狀皆冠黄金束髮冠紫絲纓青羅生色畫舞鶴花様窄袖衫白生絹襯衫錦領紅羅銷金大袖單袍紅羅銷金裙

皁生色畫花緣禩白羅銷金汗袴藍青羅銷金緣紅羅擁項紅結子紅絹束腰塗金束帶青絲大條錦臂鞲緑雲頭皁鞾舞師二人執旌以引之旌長七尺五寸朱紅漆柄金龍呑口懸五彩羽九層每層用塗金寶蓋紅絲條穿末垂絲結子皆冠黄金束髪冠紫絲纓青羅大袖衫白絹襯衫錦領塗金束帶緑雲頭皁鞾文舞曰車書會同之舞象以文德致太平也舞士三十二人左執籥籥長一尺五寸朱紅漆筆竹為之

上開三竅右秉翟翟長三尺五寸朱紅漆柄金龍吞口上綴雉羽五層每層用塗金寶蓋紅絲條穿末用紅絲結子分為四行每行八人舞作進退舒徐揖讓升降之狀皆冠黑漆描金方山冠青絲纓衣素紅羅大袖衫紅生絹襯衫錦領紅羅擁項紅結子塗金束帶白絹大口袴白綾韈茶褐鞋舞師二人執翿以引之翿長七尺五寸朱紅漆柄金龍吞口懸白鷺羽九層每層用塗金寶蓋紅絲條穿末垂紅絲結子冠服

與舞士同惟大袖衫用青羅不用紅羅擁項紅結子四夷舞曰撫安四夷之舞象以威徳服逺人也舞士十六人東夷四人椎髻於後繫紅銷金頭繩紅羅銷金抹額中綴塗金博山兩旁綴塗金巾環明金耳環青羅生色畫花大袖衫紅生色領袖紅羅銷金裙青銷金裙縁紅生絹襯衫錦領塗金束帶烏皮鞾西戎四人間道錦纏頭明金耳環紅紵絲細摺襖子大紅羅生色雲肩緑生色縁藍青羅銷金汗袴紅銷金縁

繫腰合鉢十字泥金數珠五色銷金羅香囊紅絹擁
項紅結子赤皮鞾南蠻四人綰朝天髻繫紅羅生色
銀錠紅銷金抹額明金耳環紅織金短襖子綠織金
細摺短裙絨錦袴間道紵絲手巾泥金項牌金珠瓔
珞綴小金鈴錦行纏泥金獅蠻帶綠銷金擁項紅結
子赤皮鞾北狄四人戴單于冠貂鼠皮簷雙垂髻紅
銷金頭繩紅羅銷金抹額諸色細摺襖子藍青生色
雲肩紅結子紅銷金汗袴繫腰合鉢阜皮鞾四夷各

為一行舞作拜跪朝謁喜躍俯伏之狀舞師二人執幢以引之幢長七尺五寸朱紅漆柄金龍呑口懸五彩羅幢五層每層綴五色銷金吹帶末垂紅絲結子皆戴白捲簷氊帽塗金帽頂一撒紅纓紫羅帽襻紅緑金繡襖子白銷金汗袴藍青銷金緣塗金束帶緑擁項紅結子赤皮鞾凡三舞皆有樂文武二舞用樂工一十人笙篥橫管杖鼓各二人大鼓一人板一人冠服與大樂工同四夷舞用樂工十六人腰鼓琵琶

胡琴箜篌頭管羌笛纂各二人水盞板各一人戴蓮花帽衣諸色細摺襖子白銷金汗袴紅銷金縁紅緑絹束腰紅羅擁項紅結子花鞾每宴會和聲郎四人二人執麾總掌樂舞立樂工前之兩旁二人押樂立樂工後之兩旁皆戴皁羅濶帶巾衣青羅大袖衫紅生絹襯衫錦領塗金束帶皁鞾樂工舞士人等各服其服執樂器舞器立於丹墀之西伺殿上陳設既畢和聲郎二人執麾由兩階升立於御酒案之左右北

向二人引歌工樂工由兩階升立於丹陛上之兩旁東西相向舞師二人執旌引武舞士立於西階下之南舞師二人執翿引文舞士立於東階下之南舞師二人執幢引四夷舞士立於武舞之西南俱北向引大樂二人執戲竹引大樂工陳列於丹陛之西文武二舞樂工列於丹陛之東四夷舞樂工列於四夷舞之北俱北向

會典曰大祀慶成大宴萬國來朝隊舞纓鞭得勝

隊舞萬壽聖節大宴九奏進寶隊舞壽星隊舞冬

至大宴讚聖喜隊舞百花聖朝隊舞正旦大宴百

戲蓮花盆隊舞勝鼓採蓮隊舞

九年正月定王國樂舞之制

王國宗廟樂樂生三十六人鐘磬各一瑟二琴一塤

篪簫笛各二笙四柷敔各一搏拊二歌工八舞生七

十二人文舞三十六人各執羽籥武舞如文舞之數

各執干戚中各以二人為引舞樂工例設二十七户

於各王境内撥與供用至十五年六月又定樂工樂器冠服之制凡朝賀用大樂樂工二十七人樂器用戲竹二頭管四杖鼓十二大鼓一花梨木拍板一冠服用紅絹彩畫胸背方花小袖單袍有花鼓吹冠錦臂韝皁鞾抹額用紅羅彩畫束腰用紅絹宴禮七奏樂樂工八人樂器用紫竹簫二紫竹笙二纂二花梨木拍板一冠服同前迎膳大樂樂工八人樂器用戲竹二笛二杖鼓二小鼓一花梨木拍板一冠服亦同

前其餘樂工冠服用綠絹彩畫胸背方花小袖單袍無花鼓吹冠抹額以紅絹彩畫束腰以紅絹

永樂間定殿內侑食樂樂舞之制

一奏上萬壽之曲奏平定天下之舞引舞二人皆服青色巾青紅綠玉色羅銷金胸背襖子渾金銅帶紅羅褡𧞤皂雲頭鞾青綠羅銷金色臂鞲人三十二人服色與引舞樂工同二奏仰天恩之曲奏撫安四夷之舞引舞樂工二人皆服紅氈帽紅羅銷金項帕紅青

緑羅銷金襖子紅羅褡䄂紅青緑羅銷金色臂皂雲頭鞾高麗舞四人皆服笠子青羅銷金胸背襖子銅帶白碾光絹間道踢袴皂皮鞾北番舞四人皆服狐帽青紅紵絲銷金襖子銅帶伍魯速回回舞四人皆服青羅帽北里罕棉花手巾銅帶皂鞾三奏感地德之曲奏車書會同之舞舞人三十四人皆服皂羅頭巾青緑玉色皂沿邊襴茶褐線縧皂皮四縫鞾四奏民樂生之曲奏表正萬邦之舞引舞二人皆執紅

纓纛服青羅色巾紅羅銷金項帕紅生絹錦領中單紅生絹銷金通袖襖子青條銅帶織錦臂鞲皂雲頭鞾各色羅銷金色臂紅絹褡褲舞人樂工六十四人皆執干一小鉞斧一服色與引舞同五奏咸皇恩之曲奏天命有德之舞引舞二人俱執紅纓纛服蒙紗如意冠紅生絹錦領中單紅生絹大袖袍各色絹絲畫直纓黑角偏帶藍絹絲皂雲頭皮鞾白布韈舞人樂工六十四人皆執紅漆羽籥雉雞尾服色與引舞

樂工同六奏慶豐年之曲七奏集順應之曲八奏永

皇圖之曲九奏樂太平之曲

大祀慶成纓鞭得勝外國隊舞萬壽聖節九裔進寶

隊舞冬至節讚聖喜隊舞正旦節百戲蓮盆隊舞

世宗嘉靖五年七月世廟用文德之舞尋增武舞

時建世廟成費宏等議獻皇帝生長太平初不以武

功為尚其三獻皆當用文德之舞帝從之遂去武舞

生及引舞者六十六人其樂生及文舞生如太廟制

已而太常請添用武舞帝命禮部會張璁議且曰以

朕論之不用武功之舞所以尊讓太廟也不為缺典

璁言樂舞以佾數為降殺未聞以文武為偏全若必

以武功定天下者得兼用武舞則禹以揖讓得天下

而大禹謨曰舞干羽於兩階此可見古之天子兼用

矣詩曰簡兮簡兮方將萬舞記曰壬午猶繹萬入去

籥萬者舞之總名可見列國諸侯皆兼用矣議者繆

引漢景之詔為証夫旣不知漢人所謂文始昭德者

固未嘗無武舞又不知國朝制度雖王國宗廟亦未嘗去武舞使八佾之制用其文而去其武則兩階之容得其左而闕其右是皇上舉天子禮樂而自降殺之矣天子父不得享天子禮樂何以式四方垂後世帝覽奏𩕳然曰卿據經推論甚明乃從璁議仍用二舞

嘉靖九年定文武舞生服制圜丘服青紵絲方澤服黒綠紗朝日壇服赤羅夕月壇服玉色羅

春明夢餘錄曰夕月壇在阜城門外繚以垣墻嘉靖九年建東向為制一成祭用牲玉獻舞如朝日儀惟樂六奏

樂典大司樂義畧曰凡文舞雲門咸池大韶在庭阼階之左武舞大夏大濩大武在庭賓階之右位為六列施英韶而舞之各有四表表距四步為酇綴各六十四合用三百八十四人此所以必致諸子而後足也夫樂在耳為聲在目為容而後節奏不忒故先王

之制舞也必協於歌焉歌一曲為舞一變六變用六九變用九然聲應可聞而不可覩也羽籥干戚以表其容發揚蹈厲以見其意盡筋骸之力以要鐘鼓拊會之節皆由耳目聰明心思頴悟均聲之長短合舞之疾徐然後聲容選和始終有序而後六樂備矣葢樂有八音以行八風是以舞佾與鐘聲數俱用八而堂上歌詩者四歌瑟者四一唱三嘆亦用八人歌奏雖分實相聯絡羽籥起黄鍾大吕應以姑洗南吕是

謂辰酉以南為南風而夷則中呂皆為清角文合於武也干戚起蕤賔函鍾應以無射夾鍾是為戌卯以北為北風而大簇應鍾皆為流徵武合於文也北入於南陰入於陽以合生氣之和道五常之行其即納音與陽八而娶歸衝為同甲子之於乙丑壬申之於癸酉庚辰之於辛巳皆金也而甲午乙未壬寅癸卯庚戌辛亥如之蓋金商音也太師審商而分之也丙子丙午以水至於壬子壬午以木其娶而同猶甲子

甲午也則對待流行始終條理分而必合成十六音矣大抵陽紀之音角羽在前律陰紀之音商徵在後律必先角羽並起而後反商下徵則宫常主角往而必反商常主徵離而必合也宫雖主角然必有角之羽羽之角焉商雖主徵然亦必有角之羽羽之角焉但聲相應則角為徵爾角羽所統者琴瑟尚宫也角之羽者鍾尚羽也羽之角者石尚角也還相為宫宫一羽一角一十五鼓而五聲之變成焉季春之月律

中姑洗辰為角日在大梁位酉為羽羽角氣合以歌南風故大合樂以舞大韶為主變起於角羽從宫羽水也徵火也六府三事是為九德之歌九變而角韶徵韶成焉亦惟舞容合聲以取象耳然則季秋之月大饗帝律中無射位戌蕤賓之角也日在大火位卯蕤賓之羽也奏無射歌夾鍾其必主於舞大武與大司樂掌之以教國子弟必設官分職焉樂師教舞籥師舞羽司干授器大胥掌學士之版以待致諸子

春入學舍菜合舞將以養老於辟雍也秋頒學合聲將以饗帝於明堂也曰合舞則大合六樂而舞矣曰合聲則會大樂而歌奏矣必曰以六樂之會正舞位以序出入舞者比樂官展樂器何也六樂之會文武以聲合矣羽籥九成干戚六成行列得正而不愆所以正舞位也出象揖遜先後有倫而不亂所以序出入舞也樂官則比叙其所教之人以考其藝之精粗樂器則展眂其所用之器以審其聲之完否人與器

俱善則樂舞可知矣小胥則巡舞列而撻其怠慢者正樂縣之位焉列與縣俱應則聲容可知矣至於舞位四表文武雖同而舞服各異焉文舞服皮弁左執籥右秉翟分八佾於南表前二工執旌引前衣冠同之正立定位堂長歌以咏於是播鼗導舞自南第一表至第二表為一成至第三表為再成至第四表為三成覆身却行至第三表為四成至第二表為五成復至南第一表為六成五成為五變則五物五祇可

致六成為六變則象物天神可致更從南頭北向第二表為七成又從第二至第三表為八成則地祇皆出矣又從第三至北表為九成則人鬼皆格矣武舞服韋弁左執干右執戈亦分八佾於南表前二工執旌居前執鐸者左右夾振之次擊鼓以金錞和之以金鐲節之自一成至六成雖與文舞同然其終也為兵還振旅之狀髮鐲鳴鐃而舞畢記曰天子冕而總干盞古者人君自舞大武故服冕而執干戚八佾用

萬為擊刺之容則舞人執干戈何則冕非學士所宜服則玉戚亦非擊刺之所宜用也然則文武之成曷為異歟自一三五為九而乾用之參天之數也二與四為六而坤用之兩地之數也文舞陽也成以參天武舞陰也成以兩地節序自然之符也曰簫韶九成大武六成而又謂之變者何居曰在樂音謂之變在樂舞謂之成其實一也

欽定續文獻通考卷一百十七

欽定四庫全書

史部

欽定續文獻通考卷一百十八至一百二十

給事中臣陳化龍覆勘

總校官内閣中書臣孫溶

欽定續文獻通考卷一百十八

樂考

俗部樂女樂附見

自周陳以前雅鄭淆雜隋文帝平陳盡得清商樂以其源自漢也謂為九代遺聲立清商署以肄之乃分雅俗二部雅部如梁之十二雅用諸郊廟朝廷者是也俗部十二調正宮黄鍾宫中吕宫南吕

宮各有商羽變宮至唐增高宮道調仙呂為二十八調皆從濁至清下則益濁上則益清慢者過節急者流蕩其後聲氣寖殊或以倍四為度復有中管之格有與律呂同名而聲不近雅者其宮調乃應夾鍾之律燕設用之蔡元定所謂燕樂是也大抵俗樂諸曲悉源於雅樂後失其傳而更為妖聲艷詞耳唐元宗天寶樂曲皆以邊地名若涼州伊州甘州之類又詔道調法曲與新聲合作其調惟

以羽為宮於是漢樂府絶矣宋元以來因金之北
曲變為南戲惟酒筵用之

宋理宗紹定三年始製新樂曲姜夔乃進大樂議
畧曰古樂止用十二宮周六樂奏六律歌六呂惟
十二宮也王大食三侑注云朔日月半隨月用律
亦十二宮也十二管各備五聲合六十聲五聲成
一調故十二調古人於十二宮又特重黄鍾一宮
而巳齊景公作徵招角招之樂師涓師曠有以清

商清角清徵為調者惟迎氣有五引而已隋書云梁陳雅樂並用宮聲是也若鄭譯之八十四調其實則有黃鍾太蔟夾鍾仲呂林鍾夷則無射七律之宮商羽而已於其間又闕太蔟之商羽焉國朝大樂諸曲多襲唐舊竊謂郊廟用樂咸當以宮為曲其間皇帝升降盥洗之類用黃鍾者羣臣以太蔟易之此周人王用王夏公用驁夏之義也

臣等謹按宋教坊樂分為四部凡聖節三大宴為

十九次陳奏間以雜戲繼以致詞稱述德美舞用女弟子隊小兒隊各十次有雲韶部黄門樂也鈞容部軍中樂也孝宗乾道以後不置教坊小兒及女童隊亦旋罷故諸樂工器數惟詳於前考云

樂叶圖徵云教坊家有部有色部有部頭色有色長元周伯清訛呼部頭為務頭可笑也部如法部胡部之類色如雜劇色㽵栗部旋色參軍色之類諸以雜劇色為首雜劇用四人或五人末泥色主

張引戲分付副淨色發喬副末色打諢又或添一人收孤老其吹曲破斷送者謂之把色見宋氏灌園古杭夢遊録漢鐃歌曲多不可句讀沈約云樂人以聲音相傳訓詁不可復解凡古樂録皆大字是辭細字是聲聲辭合寫故致然耳此說卓矣

齊東野語曰思陵朝掖庭有菊夫人者善歌舞妙音律為仙韶院之冠宫中號爲菊部頭

稿簡贅筆曰劉貢父詩話云俳優言河市樂說者

云起居駙馬在南都家樂甚盛誚詆南河市中樂人故得此名其實不然唐元和中燕吳行記其中已有河市字大都是不隸軍中在市者散樂名貢父謂是今散樂是也乃高駙馬非居也河中在處臨河者皆曰河市如今之藝人於市肆作場謂之打野泊皆謂不著所今謂之打野呵

楊慎丹鉛總録曰女樂之興本由巫覡周禮所謂以神仕者在男曰巫在女曰覡巫咸在上古已有

之汲冢周書所謂神巫用國觀楚辭九歌所言巫以歌舞悅神其衣被情態與今倡優何異伊尹書云敢有恒舞於宫酣歌於室時謂巫風巫山神女之事流傳至今蓋有以也晉夏統傳女巫章丹陳珠二人並有國色莊服雅麗歌舞輕迴其解佩褫紳不待低帷昵枕矣其惑人又豈下於陽阿北里哉

陳正敏遁齋閒覽曰宋王子醇初平熙河教軍士

為訝鼓戲子醇與西人對陣命軍士百餘人為訝
鼓隊出軍前敵見驚愕遂擊破之
墨莊漫録曰淮西村人多作炙手歌以大長竹數
丈刳去中節獨留其底築地逢逢若鼓聲男女把
臂成圜撫髀而歌
臣等謹按楊循吉金小史云少帝出幸金營尼瑪
哈促左右進酒帳下有伶人作樂奉尼瑪哈為太
公伊尹尼瑪哈不喜曰太公伊尹古聖人也吾安

可冀其萬一覩其人而語帝曰這幾個樂人是大

宋人今日煞好公事

遼有國樂正月朔日朝賀用宮懸雅樂元會用大樂曲破後用散樂角觝終之是夜皇帝燕飲用國樂　春飛放杏堝皇帝射獲頭鵞薦廟燕飲樂工數十人執小樂器侑酒

聖宗太平元年冊承天皇太后童子弟子禮志作女童隊樂引太后輦至金鑾門

葉隆禮契丹國志曰有諢子部百人夜以五十人番直四鼓將盡歌於帳前名曰聒帳

又曰正月一日國主以糯米飯白羊髓相和為團如拳大於逐帳内各散四十九个俟五更三點國主等各於本帳内窻中擲米團在帳内如得雙數當夜動番樂飲宴如得隻數更不作樂便令師巫十二人外邊繞帳撼鈴執箭唱呌於帳内諸天爐内爆鹽并燒地拍鼠謂之驚鬼本帳人第七日方

出乃禳度之法北呼為賽音伊能伊

又曰七月十三日夜國主離行宫向西三十里卓帳宿先於彼處造酒食至十四日應隨從諸軍並隨部落動番樂設宴至暮國主却歸行宫謂之迎節十五日動漢樂大宴十六日早却往西方令隨行兵大喊三聲謂之送節此節為薩蘭賽音

又曰臘日國主帶甲戎裝應番漢臣諸使司以上並戎裝五更三點坐朝動樂飲酒罷各等第賜御

甲羊馬北呼此節為綽哈稚布

張舜民畫墁録曰契丹待南使樂列三百餘人舞者更無回旋止於頓挫伸縮手足而已

金熙宗皇統二年宰臣奏自古並無伶人赴朝參之例所有教坊人員只宜聽候傳宣不合同百寮赴起居從之

樂志曰元日聖誕稱賀曲宴外國使則教坊奏之其樂器名不傳

海陵貞元三年八月增置教坊人數

章宗明昌二年有司奏太常工人數少即以渤海漢人教坊及大興府樂人兼習以備用

承安四年八月減教坊長行五十人渤海教坊長行三十人

哀宗天興二年七月奉安祖宗御容於乾元寺擬用優樂以王鶚諫而止

是時遷蔡太祖太宗及后妃御容至自汴京奉安於

乾元寺左宣徽使温都七十五奏當用樂帝曰樂須
太常奈何七十五曰市有優樂可假用之權左右司
員外郎王鶚奏曰世俗之樂豈可施於帝王之前遂
止
臣等謹按天興元年三月元兵攻汴急右丞舒嚕
嘗命作江水曲使城上之人靜夜唱之蓋河朔先
有此曲以寄謳吟之思至是計出無聊冀收坐嘯
吹篪之效也

又按金初國俗有詛祝之歌凡有被殺者必須巫覡以詛祝殺之者迺繫刃於杖端與衆至其家歌而詛之曰取爾一角指天一角指地之牛無名之馬向之則華面背之則白尾横視之則有左右翼者其聲哀切悽婉若蒿里之音既而以刃畫地刼取畜産財物而還其家一經詛祝家道輒敗

太宗六年九月宴宋使用女樂俳優

鄒伸之使蒙日録曰端平甲午按是年為宋理宗端平元年元太宗

六年九月初一日抵燕京守將保喇巴圖出迎館也

人使於王檝宅堂重九日宴人使女樂俳優畢集

槳子奇草木子曰元立教坊司掌天下伎樂有駕

前承應雜戲飛竿走索踢弄藏擫等伎

又曰俳優戲文始於王魁永嘉人作之識者曰若

見永嘉人作相宋當亡及宋將亡乃永嘉陳宜中

作相

世祖至元八年二月迎白傘蓋遊皇城用教坊儀鳳司

樂

以帝師帕克斯巴之言於大明殿御座上置白傘蓋一頂每歲二月十五日於大殿啟建白傘蓋佛事用諸色儀仗社直迎引傘蓋周游皇城內外云與衆生祓除不祥導迎福祉教坊司雲和署掌大樂鼓板杖鼓篳篥龍笛琵琶箏纂七色凡四百人興和署掌妓女雜扮隊戲一百五十人祥和署掌雜把戲男女一百五十人儀鳳司掌漢人回回河西三色細樂每色

各三隊凡三百二十四人

阿鍚頁傳曰世祖嘗詔都城大作佛事集教坊伎樂及儀仗以迎導愛薛奏曰高麗新附山東初定江南未下天下疲弊此無益之費甚無謂也帝嘉納之

英宗至治間燕人史驟兒善琵琶嘗帝愛幸帝嗜酒無敢諫者一旦御紫檀殿驟兒歌殿前歡曲有酒神仙之句帝怒叱左右殺之後悔曰驟以酒諷我也

元掖庭記曰順帝為英英起采芳館於瓊華島内癸巳秋乘龍船泛月池上池起浮橋三處每處分三洞洞上結綵為飛樓樓上置女樂

輟耕録曰白翎雀者國朝教坊大曲也始甚雍容和緩終則急躁繁促殊無有餘不盡之意竊嘗病焉後見陳雲嶠先生云白翎雀生於烏桓朔漠之地雌雄和鳴自得其樂世皇因命伶人碩德閭製曲以名之曲成上曰何其末有怨怒哀嫠疑作嫠之

音乎時譜已傳矣故至今卒莫能改

又曰天子凡宴饗一人執酒觴立於右階一人執柏板立於左階執板者抑揚其聲贊曰斡脱執觴者如其聲和之曰打弼則執板者節一板從而王侯卿相合坐者坐合立者立於是衆樂皆止别奏曲以飲陪位之官謂之喝盞並沿襲亡金舊禮至今不廢諸王大臣非有賜命不敢用焉

明太祖洪武五年正月建蔣山法會三日奏獻佛樂章

帝於蔣山太平興國寺建廣薦法會度兵死者躬自禮佛行三獻禮奏獻佛樂章八曲舞者十人

宋濂蔣山佛會記曰皇帝御寳歴之四年海宇無虞洽於大康於是恭默思道端居穆清重念元季兵興有生之類不得正命而終動億萬計靈氛糾蟠充塞下上弔奠靡至焭焭然無依天陰雨濕之夜其聲或啾啾有聞宸衷盡傷若疚在躬謂洗滌陰鬱升陟陽明惟大雄氏之教為然乃冬十有二月

詔徵江南有道浮屠十人詣於南京命欽天監臣
差以穀旦就蔣山太平興國禪寺啟建廣薦法會
上宿齋室却葷肉弗御者一月復勑中書右丞相
汪廣洋左丞相胡惟庸移書城社之神具宣上意
俾神達諸冥期以畢集五年春正月辛酉昧爽上
服皮弁服臨奉天殿羣臣服朝衣左右侍尚寶卿
梁子忠啟御撰章疏識以皇帝之寶上再拜燎香
於爐復再拜躬視疏已授禮部尚書陶凱凱捧從

黄道出午門寘龍輿中備法仗鼓吹導至蔣山天
界總持萬金及蔣山主僧行容率僧伽千人持香
花出迎萬金取疏入大雄殿用梵法從事白而焚
之退閱三藏諸文自辛酉至癸亥止當癸亥日時
加申諸浮屠行祠事已上服皮弁服搢玉珪上殿
面大雄氏北向立羣臣各衣法服以從和聲郎舉
麾奏悦佛之樂首曰善世曲上再拜迎羣臣亦再
拜樂再奏昭信曲上跪進熏薌奠幣復再拜樂三

奏延慈曲相以悦佛之舞舞人十其手各有所執
或香或燈或珠玉明水或青蓮花氷桃曁名퐈衣
食之物勢皆低昂以應節上行初獻禮跪進清淨
饌史冊祝復再拜亞終二獻同其所異者不用冊
光祿卿徐興祖進饌樂四奏曰法喜曲五奏曰禪
悦曲舞同三獻已上還大次羣臣退諸浮屠旋遶
大雄氏寶座演梵咒三周以寓攀駐之意初劚山
右地成六十次漫以堊至是令軍士五百負湯實

之湯蒸氣成雲諸浮屠速幽爽入浴象衣使其吏以絳幢法樂引至三解脫門門内五步築方壇高四尺上升壇東向坐侍儀使溥博西向跪受詔而出集幽爽而戒飭之詔已引入殿致參佛之禮聽法於徑山禪師宗泐受毘尼戒於天竺法師慧日復引而出命執範師咒飯摩伽佗解法食凡四十有九飯已夜將半上復上殿羣臣從如初樂六奏徧應曲執事者徹豆上再拜羣臣同樂七奏妙濟曲

上拜送者再羣臣復同樂八奏善成曲上至望燎

位燎已上還大次解嚴羣臣趨出瀛閒前事二日

凄風戒寒飛雪灑空山川慘澹不辨草木鑾輅一

至雲開日明祥光冲融布滿寰宇天顔懌如歷陛

而升嚴恭對越儼如象馭陟降在庭諸威神衆拱

衛圜繞下逮冥靈來歆來享焄蒿悽愴聳人毛髮

皆精誠動乎天地感乎鬼神不可以聲音笑貌為

也肆惟皇上自臨御以來即詔禮官稽古定制京

師有泰厲之祭王國有國厲之祭若郡厲邑厲鄉厲類皆有祭其興哀於無祀之鬼可謂備矣然聖慮淵深猶恐未盡幽明之故特徵內典附以先王之禮確然行之而不疑豈非仁之至者乎昔周文王葬朽骨天下稱賢夫瘞骨且爾矧欲挽其靈明於生道者則我皇上好生之仁廣行無際將不間於顯幽誠與天地之德同大非言辭之可贊也猗與盛哉

欽録集云洪武五年壬子春即蔣山寺建廣薦法會命四方名徳沙門先點校藏經命宗泐撰獻佛樂章既成進呈御署曲名曰善世曰昭信曰延慈曰法喜曰禪悦曰徧應曰妙濟曰善成凡八章勅太常諧協歌舞之節用之著為定制

六年二月禁教坊及天下樂人勿得以古先帝王聖賢忠臣義士為優戲

成祖永樂五年二月命西僧尚師逹爾瑪於靈谷寺啟

建法壇薦祀皇祖皇妣尚師率天下僧伽舉場普度大
齋科十有四日
武宗正德二年十二月錦衣衛都指揮同知于永致仕
永色目人善陰道秘戲得幸於豹房言回回女皙潤瑳
粲大勝中國上悦之時都督昌佐亦色目人永矯旨索
佐家回女善西域舞者十二人以進
三年七月諭慶成宴始用雜戲
明外史江彬傳彬因錢寧見帝談兵帝悦擢都指揮

僉事出入豹房同卧起每團練大内間以角觝戲帝

戎服臨之既心忌寧欲導帝巡幸遠寧因數言宣府

樂工多美婦人且可觀邊釁瞬息馳千里何鬱鬱居

大内為廷臣所制帝然之又導帝由西安歷偏頭關

抵大原大徵女樂有劉良女者晉府樂工楊騰妻也

以謳進遂大寵載歸初延綏總兵官馬昂罷免有女

弟善歌嫁指揮畢春有娠矣昂因彬奪歸進於帝召

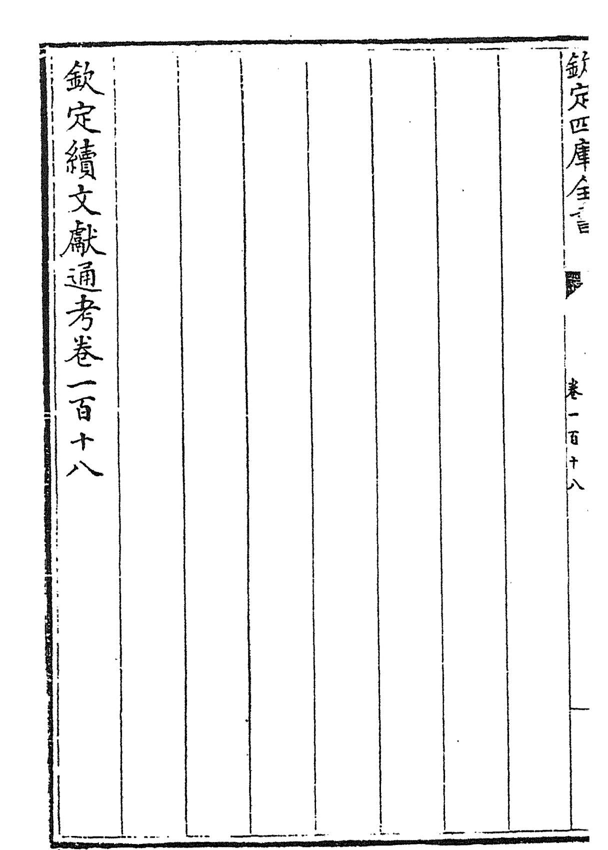
入豹房大寵傳陞昂右都督

世宗嘉靖十九年正月乙未貴妃閻氏薨禮部上喪禮儀注一靈柩前儀仗内使女樂三十二人并花幡雪柳女隊子二十八人

樂典注曰教坊之樂有院本有雜劇有爨弄有女樂

又曰古雅樂設宫懸於庭而奏之舞必應歌故太師掌六律六同合陰陽之聲登歌合奏擊拊下管合奏鐘鼓無律吕各自分奏之理後世知分而不

知合遂改周禮古本以合為令夫既掌之矣所令何事豈非悞乎樂府雜録二十八調宫商角羽分平上去入而無徵詞葢新樂也七宫多以商為宫而黄鍾反在其後七羽黄鍾首應夾鍾曰仲吕調太蔟應仲吕曰正平調七角則以變宫為角南吕應無射曰越角應鍾應黄鍾曰大食角七角復自為七商黄鍾應無射曰越調太蔟應黄鍾曰大食調餘如之

欽定續文獻通考卷一百十八